摛藻堂四庫全書薈要

经部

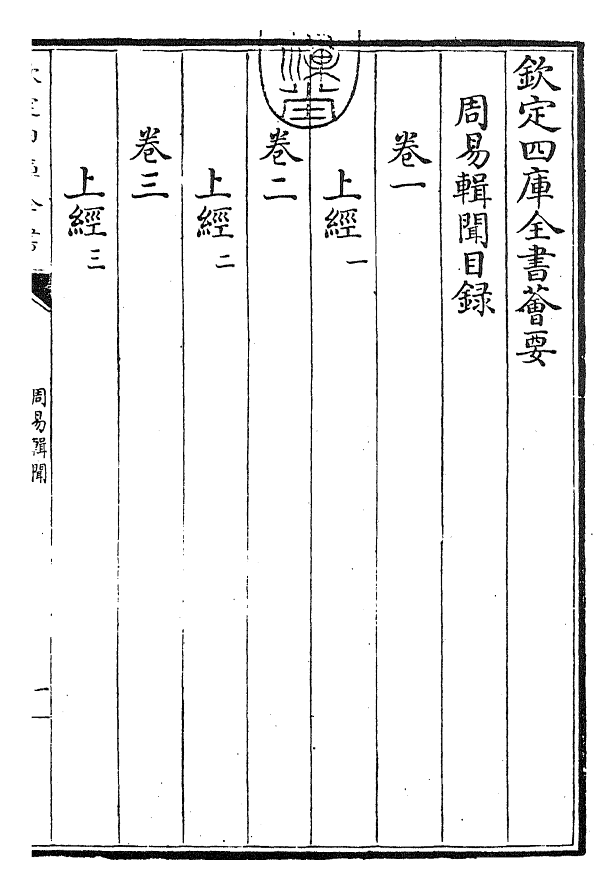
欽定四庫全書薈要

經部

周易輯聞卷一上

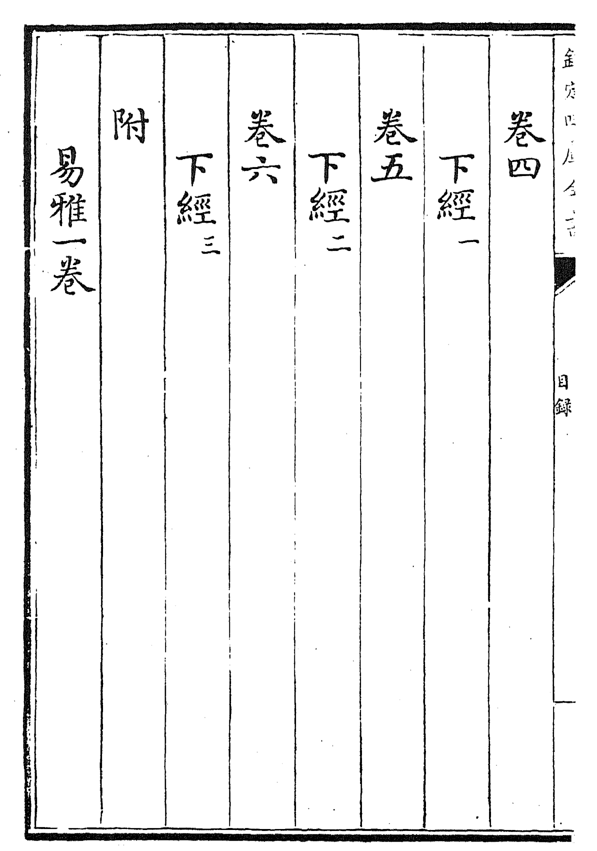
詳校官祭酒臣韋謙恒

欽定四庫全書薈要

周易輯聞目録

筮宗一卷

臣等謹案周易輯聞六卷易雅一卷筮宗一卷宋宗室趙汝楳撰汝楳父善湘亦精於易汝楳述其家學著此書衣㮄言汝楳有易叙叢書而不詳其目以所言考之即是三書也是書不盡用程朱之說而亦不顯違程朱之說筮宗一卷叅考詳至具得要領宋人言易諸家中卓然可觀者也其自序稱善湘自始

至末于易凡六稿日進日益末稿題曰補過令考善湘之書見于宋史本傳者有約說或問續問指要補過五種于六稿之數不合蓋史家遺漏應以汝楳之言為據也惜其書今不可見矣乾隆四十年二月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

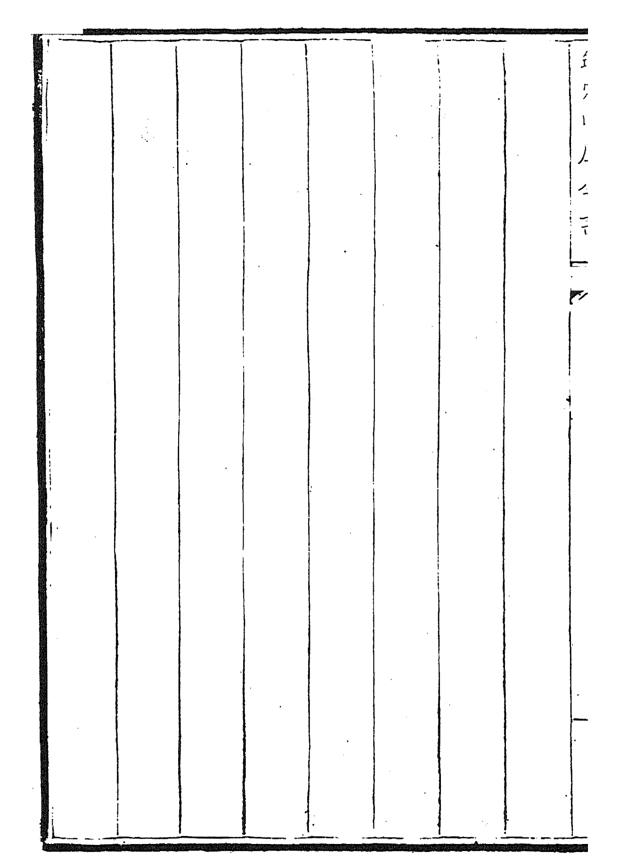
欽定四庫全書薈要

周易輯聞序

易道函三極而神萬化易書立三極而萬化神道主於有書主於用也體易君子處而用身出而用世皆於此焉出以用為動則靜者其體也動之變無窮近而顯者百姓與能遠而微者賢智未易知夫道妙於無形而著於有象確乎不易而變動不居以虛而言則至於無畔以固而言則或有所不通聖人於是立象倚數探賾索

隱載之於書莫非日用常行之實使人因有象而悟無形之妙即變易以求不易之方玩而體之服而行之言有據而動有則措諸事業自誠意正心以至於齊家治國平天下隨用輒效此體用兼該之學伏羲畫卦之旨文周憂世之情夫子傳易之志也汝棋齒耄學荒何敢言易獨念先君子自始至末於易凡六藳日進日益末藳題曰補過汝棋得於口授者居多外除以来踰二十載因輯所聞於篇庶不忘先君子之教且以覲吾過云

汴水趙汝楳叙

欽定四庫全書薈要卷二百五十一

周易輯聞卷一上

宋　趙汝楳　撰

周者姬姓王天下之國名易變易也易道變易无窮故以名書案周官大卜三曰周易則知為周人之所自名以别於連山歸藏也夫子嘗曰二篇之策今題曰上篇下篇上篇三十卦下篇三十四卦其序皆反對胥從二篇各十八卦合為三十六盖二其九三其

六皆十八四其九六其六皆三十六實函九六之數

上篇對卦六反卦十二
下篇對卦二反卦十六

䷀

乾下
乾上

此伏羲之卦盖文字之祖象數之宗理之寓而辭之所由出也倉頡作字皆離合卦畫而成文則字實祖於卦也夫理无形也无窮也形於辭則有盡故聖人立象數以形之盡之耳天地雷風水火山澤畫之象也初二三四五上畫之數也健順動巽明險止説畫

之理也辭由是生焉先儒論重卦者王弼虞翻孔穎達陸震陸德明以為伏羲鄭康成淳于俊以為神農孫盛以為夏禹司馬遷揚雄皇甫謐以為文王案書禹謨龜筮協從則卦已重矣周官三易其別皆六十四亦重卦也伏羲作卦因而重之宜不待神農以後儀象合而為卦八經卦重而為卦六十四卦雖六畫實存兩體故卦下皆題某下某上以明重三為六非自三以往累畫而成也凡有形質皆自下生故畫卦

始于下重卦以下為主故題某下在前未詳何人所題

於卦變為乾重乾於爻變純陽无變六爻備三才通以上進為義不分位之陰陽亦无承乘應比之義

天行健君子以自强不息

此夫子釋卦象之辭夫子繫易本與卦爻異篇晉太康初汲冢所得无彖象文言繫辭渟于後對髙貴鄉公以為鄭康成合彖象於經今文是也嵩山晁氏恐

後人不見古易之全復離之別為簡帙下學兩讀未便令仍附卦爻之後等級書之庶三聖之辭卽分玩者可以兩利彖曰象曰等亦免溷於聖言之中

一卦之義文王辭之六爻之義周公辭之上下卦兩象之義未之有辭故夫子辭之以足文周之所未及漢儒合夫子之辭於卦爻故有彖曰象曰之目彖曰者釋卦彖之辭象曰者釋爻象之辭大象者釋卦之兩象夫既釋兩象則不應附釋彖之後今故移附於

此

十翼之目諸儒人異其說况乾坤文言雜以釋爻之

辭費直傳不載序雜二篇說卦至漢宣時始得之安

知非如張霸之泰誓自當闕疑今上下繫乃孔門弟子記録聖人論易之語如大衍之數一章顛倒不倫又他有冠以子曰者有不冠者有援爻辭於前者有證於後者皆門人各隨所聞記録而成如論語不可以為聖人所作

天純陽經卦乾之畫象之上下皆乾故仍曰天震坎

言洊巽言隨離言兩艮言兼兌言麗皆義取重卦乾

坤不爾者无兩天地也天之運行終古不息行者莫尚焉因象乃立行之義諸卦皆舉卦名唯乾言健案集韻乾渠焉切或作㨗當是㨗譌為健君子者體乾修德之人力之强者行地遠志之强者行道遠然必自强而後其行不息茍待人勉强則有時而息矣君子者總君臣窮達為言后者君之稱大人者有大德之人先王者指往古上者凡居人上自强為善者君臣窮達所同故稱君子後卦並倣此

乾

此卦之名一奇一耦名兩儀二奇二耦名四象儀象合而交名八卦八卦重為六十四則卦各有名卦之名取畫之象名立則義可尋時可定可以統萬事而御萬變矣

乾重乾為純乾故仍八卦之名子曰夫乾天下之至健也又曰動靜有常剛柔斷矣陽剛善動而卦純陽其動不息必健者能之諸卦指一事故一卦為一時

乾坤體天地之撰不得專指一時

卦之名三易所同卦之序三易則異說者謂文王演易更定其序盖連山歸藏用於筮卜易之象雖明易之理未顯文王有作泝三極之源明天人之緼以昭示萬世上篇首乾坤立陰陽之體終坎離合陰陽之用下篇首咸恒本人事之始終未濟續人事之終於是三極之道包括彰著彌綸天地囊籥陰陽揭斯文之的坦世道之塗明消息盈虛之故指吉凶趣舍之

方莫不錯見於後先之序其辭約而明其事微而顯其道周其物辨理象一致居動一幾視夏商二易有光焉

元亨利貞

此文王彖卦之辭聖人立象以盡意故書之名皆象諸物曰易曰彖曰象是也子曰彖者言乎象者也言卦之象也象不徒象有義存焉彖辭總卦之大義凡一卦之樞紐六爻之變動與君子處時居位之要悉

槩見于此子曰知者觀其彖辭則思過半矣
元亨利貞以道則括三才之始終以書則統一書之
綱領元者元也亨者通也利者利也貞者固也此元
氣流行始終自然之序始而終終而始一出自然蕩
蕩乎不可擬議天之運行地之發育陰陽之消長萬
物之生生化化皆不出範圍之外宇宙自開闢以前
至萬古以後一元亨利貞也帝王自興創之初至傳
授之際一元亨利貞也千歲有千歲之元亨利貞一

日一時有一日一時之元亨利貞一事物一語默乃至不可勝窮之變莫不皆然取諸物元者物之生意亨者芽甲暢茂利者物成利用貞者根實凝固而復具生意矣取諸身元者性也亨者動與物接无乎不通也利者舉斯加彼以利天下也貞者惟精惟一不失其道心也天首三才乾首諸卦故於乾發之散於諸卦或无或有或有而不備或備而析言之或比言而有他辭皆隨卦起義乾之專言則體元氣始終之

序統會萬事該貫衆理以御諸卦之變

大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合太和乃利貞首出庶物萬國咸寧

此夫子釋彖之辭漢儒題為彖曰者文王作彖辭嚴義賾後學未之能明故夫子辭以釋之

一元分而寓於乾坤故曰乾元坤元乾天也坤地也天地為乾坤之形乾元坤元為天地之氣形以宅氣

氣以神形萬化由之生焉乾坤同得一元而乾元稱大者自其形與氣言之也元氣亭毒運於天藏於地圜天中天包地外斯乾元所以為大也大哉云者形容歎美而有餘意猶夫子之稱堯也今夫萬物有生孰兆其始乾坤之元散於萬物是為萬物之元元者生之理萬物資之以兆始者也豈唯物哉唯天亦然蒼蒼在上者形也形烏乎能始萬物始之者元氣也故元足以統天統者總而貫之之謂凡天之道洪

纖咸被顯幽无間雖萬有不齊而元氣實總貫之已
上明元之義乾元之亨必託諸有跡而後可見雲雨
其跡也雲者氣之積雨者氣之化雲行于天雨施于
地而後萬物之形流行无窮流形猶賦形之形譬諸
草木之實資潤澤之功皆得具其形狀於有生之初
不然土膏枯竭无復生意雖坤元不能資生元之在
人則天命之性也流形則四端萬善之皆備也雲行
雨施則孟氏牛山之譬盡之矣已上明亨之義卦之

示人有終有始六位之成各隨其時終始以貫其全體六位以辨其變通然後探賾索隱以窮易之理彰往察来以趣時之變子曰易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其

要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用剛柔故易六位而成章此大明終始六位時成之至言也六龍六爻也龍德之人乘潛見惕躍飛亢之時以御天乘

猶乘車以有行御猶御馬之有節統天者元貫於三才御天者元行於一卦自三畫而六畫亦卦畫亨通之義故附於此以釋亨長茂蕃殖者品物之性華瘁殀壽者品物之命風雨時寒燠若人見為元工生物之仁然冲和之氣舒發不已則易窮窮則乖戾之氣乘之唯乾道之運陽和方盛斂藏繼焉則元氣反復生意固密而天地之大德可以不熄使品物各得正其性命以保護凝合此大和之妙此釋利貞乾為諸

卦之首天為庶物之首聖人為民物之首聖人運乾之元體天之德所以萬國咸寧此天人之極功也

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞

此亦夫子釋彖之辭言十翼者謂之文言梁武帝以為文王之言先儒謂王弼以文言附於乾坤二卦彖

辭既釋彖宜附於此四德之說先儒釋之已詳子曰君子行此四德者故曰乾元亨利貞蓋至於君子行之而後有德之名范諤昌以彖既釋元亨利貞文言又釋之疑重複非孔子之言且證以穆姜所云妄謂易周萬變而卦止六十四乾首諸卦而彖止四言辭雖至約理則无窮非聖人孰能究之夫子安得不反復屢致其說前章通而為一此章析而為四後章兩而為二易變易也元亨利貞散於諸卦其變不一故

聖人極其變以為言前章統言三才此章專舉人事
後章專明爻畫其辭其理未嘗重複如履謙九卦三
陳其義亦可以重複疑乎三易之傳也久必有為之
說者楚左史倚相能讀八索九邱孔安國曰八卦之
說謂之八索此前乎夫子說易之書也子服惠伯之
對南蒯亦曰元善之長寧知穆姜惠伯所舉非八索
之類乎況乾為天巽為風為木艮為山周史言之兌
為澤卜偃言之震為長男辛廖言之聖人不以人廢

言如南人之言猶舉以證易可者與之不啻如自其口出所以見聖人之无我不容因穆姜遂疑此章非聖人之言

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

此亦夫子釋彖之辭故以類從于此聖人於乾彖三

釋之其取義各殊此章以亨附元以貞附利首章主於三才則元為元氣始終萬化不得專以始釋之次章主於人事則元為長猶元子之元此章主於爻畫則元為始謂乾為諸卦之始而亨者也性者爻之剛柔情者爻之愛惡子曰八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔

且吝夫位有應否有得失有變動有向背有近遠而
剛柔雜居之是以情有愛惡而吉凶悔吝利害皆自
是而生利貞者利而貞也利而貞則情不得累吾性
矣亨為始而亨利為始能利是乾首諸卦能利天下
而非自利也不言所利者非如他卦之利於某此乾
所以為大也聖人歎美不足復揭其辭曰大哉乾乎
於是歷數諸爻而稱其德剛者一爻陽之稱卦具陽
爻者有之健者經卦乾之稱卦遇乾者有之二五之

謂中九五之謂正諸卦所同也兩卦不雜曰純八純卦是也剛柔不雜曰粹乾坤是也坤之爻貳乾之爻一故精則唯乾所獨卦爻之德凡七諸卦不能備獨乾備之此乾所以為大也六爻變動剛柔發揮不通其情何以知吉凶悔吝之故所貴旁通參玩然後見其情偽之胥感而明先見之幾此章重舉時乘六龍一語而益一也字其義即殊前章謂乘龍以御乎天重在乘龍此章謂乘龍者將以御天重在御天雲行

雨施天本无心於生物而品物自然流形聖人仁覆天下非每人而悦之垂拱无為而泰和時雍蕩蕩平平不知帝力之我加天下平者聖人體乾之極功故大學致格之效止於天下平此聖人因乾以發諸卦玩爻之例

初九

此六爻之别卦通六爻而為名爻别六位而立義乾坤以下卦之名也自初至上爻之别也爻之别以數

則歴一二而數可也何為以初易一以上易六盖爻者時也位也時有初終位有上下子曰原始要終以為質也卑高以陳貴賤位矣是也易一以初明時有初終易六以上明位有上下四者不可得兼故舉初以見終舉上以見下互文以明義也參天兩地而倚數一三五陽數參而為九二四陰數兩而為六畫奇為陽耦為陰故以九六致奇耦之辨

潛龍勿用

此周公象爻之辭先儒論作爻辭者崔憬孔頴達陸震以為文王馬融陸績以為周公案明夷稱箕子之明夷則知為周公所作故韓宣子適魯見易象有曰吾乃今知周公之徳

玩卦之法有備三才者有備天地者有通為一象一義者有判為兩象兩義者有專言應比者有言應不言比者有言比不言應者有不言應比者有五爻宗一爻者有一爻統五爻者有一爻為主而以應不應

為義者有兩爻為主而以從違為義者有交敵者有兩主者有以動爻為義者有立觀者有偃觀者有四爻宗一爻而一爻貳之者有六爻各為應而不胥通者玩爻之法有應而吉應而凶者有不應而凶不應而吉者有比而吉比而凶者有遠而凶遠而吉者有先而吉先而凶者有後而凶後而吉者有上而吉上而凶者有下而凶下而吉者有當位而吉當位而凶者有不當位而凶不當位而吉者

乾六爻上五為天四三為人二初為地初在地中故云潛乾道變化龍實似之雲行雨施龍實尸之潛而能飛有上下六爻之象勿不可也

龍有雲行雨施之德然時當潛伏則不可以有用不可用而用不特不能利物反為物害

伏羲作易非專為筮後人以三易掌於大卜遂例視周易為占書不知文王周公之辭雖託諸象數實主於人事或勉之或戒之或開其迷蒙或指其歸宿皆

本人事以明吉凶未嘗一倚於象數故謂周易以筮則可以為專於筮則不可

潛龍勿用陽在下也

此夫子釋爻象之辭言十翼者謂之小象先儒以為今易自乾至見羣龍无首吉為古易之本文坤而下王鄭之所附今既等級書之則本文昭然宜以釋爻之辭散附爻後

伏羲之卦非文王周公為之辭則卦之義不明文王

周公之辭非夫子為之釋則辭之義不傳於後世自
夫子發明八象八德（八者曰德曰性曰義隨寓而異名）上下中正得
失應比承乘之類而後三聖之書坦然炳著後學始
得尋玩索之塗

奇為陽初為下天秉陽而在上則雲行雨施可用以
潤澤斯世戒初以勿用者以一陽在下猶神龍方在
湫谷也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎

世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

此亦夫子釋爻象之辭此章文法與大傳中諸爻問答絶同當是門人紀錄之辭句微以子曰爲卜商所加或謂夫子作文言自爲問答案陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦此夫子自設答問之辭若自荅問而冠以子曰聖人決不爲是子曰乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无

以見易故夫子講易於乾坤最詳竊意漢儒合彖象於經之時止及一爻二爻者仍著本篇乾坤六爻皆備故取附於卦因目為文言案五章皆反覆爻義為諸卦之例今析附之爻此章專以大君明六爻故初亦言龍德蓋身備君德而側微在下者也大人有造萬物咸覩初緼龍德起為世用宜也位適居下與時而潛是以隱居求志不易乎世道之清明雖遯世不以為悶以其无意於世也抱道内樂不求成潛逸之

名雖人不我是亦不以為悶以其无意於名也已上正釋爻義聖人懼後人以為龍德終隱而不用故廣之曰樂則行之憂則違之謂樂與天下同其樂憂與天下同其憂若行若違初无容心所守確乎牢不可㧞非甚盛德不能故斷之曰潛龍也

潛龍勿用下也

此第三章前章指在下之陽謂九也此直云下指爻位也前已釋潛龍此止釋勿用謂勿用者以在下也

潛龍勿用陽氣潛藏

此第四章析六爻為上下卦以發八純之凡潛見惕為下躍飛亢為上故三與上言偕行偕極四言乃革八純皆然藏者釋潛之義初在下為藏

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

此第五章易道廣大悉備而爻義尤无窮聖人於乾坤詳言之首章先釋本義次乃引伸言外之意一節

解釋一節具有次第學者未明本義不可遽求泛及君子以成德為行者德成乃為君子之行始可見之日用常行也首章之潛為成德之君子有樂則行之之時此章之潛位則猶隱德則未成時雖我知亦不可以用世易勿用為弗用者勿不可之辭有時乎可也弗則直不用耳知此者漆雕開乎

九二見龍在田利見大人

自初進二有出潛而見之象不曰地而曰田者二於

象為地上於義能養人利宜也大人有君德之聖人也

二在初潛大人之德已具當時欲見而未能令進而居二其德可以養人故天下皆利於見之

見龍在田德施普也

初上為外三四多凶懼其能範圍世道利澤四海者五與二也五正君位于上為之宗主二正臣位于下見之事業此諸卦之例也九二有君人之大德當納

麓宅揆之時德澤之施普博无間猶陽氣昔潛而今發壟畒之間並興稼穡以咸利天下

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

二之見即初之潛正中者以龍德而居臣位之正下卦之中也庸常也平居之常也言不信不能使人從行不謹不能使人服然非積於平居之素猶不信不

謹也龍德之人誠明成性安有邪辟由以一心交萬
事而攻之者衆故唯防閑外邪使莫干吾正則誠自
存矣龍之潛也遯世而无悶龍之見也善世而不伐
曰潛曰見人見其殊龍德之人初不知遯世之爲可
悶善世之爲可伐易地適宜各安自然是以德博而
能化魯莫窺其利物之蹟聖人斷之曰君德謂非君
位而有君德文王其人也若位乎天德則德位兼稱
舜其人歟

見龍在田時舍也

龍出潛則御雲何為而見離淵則行天何為在田舜起側微即君天下何為而為臣適當其時因舍于此舍讀若郵舍之舍時舍之辭明歷級而升

見龍在田天下文明

神龍在潛天下未覩大人之德猶之時當暮夜及大人居正中之位猶日之方升雖未中天而天下已均被照臨之光二之庸言出于身而加乎民庸行發乎

邇而見乎遠法度彰禮樂著爛然文治灼乎光明此舜相堯之時

君子學以聚之問以辯之寛以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

理必學而後聚不學則散亂而遺逸理必問而後能辯不問則疑似而差忒進學之序如此緼於己必守量寛裕可以居之不然淺中狹量无以蓄其德施於人必秉心仁厚可以行之不然矜己陵物反以累吾

德能此四者斯為君德矣易中凡言大人皆指五乾二之大人即五之大人故聖人兩言君德明二即未乗五之大人耳

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

三為人之位故不象以龍而專明人事君子唯夜以安身終日乾乾不敢怠之義九三重剛故曰乾乾他卦重舉卦名如謙初六居下卦之下故曰謙謙坎六三居重坎之間故曰坎坎蹇六二陰居陰故曰蹇蹇

夬九三重剛故曰夬夬夕者昏暮之時陽氣至此而歸息惕警懼也若辭也若有所懼也義同其葉沃若之若厲危也无咎善補過也

乾皆龍德猶乾乾惕厲者乾之初三五皆以剛德居剛位初方潛能晦其剛五居中能濟其剛三已過二之正中位高者易驕德剛者易暴則過咎隨至不容不乾乾惕厲矣終日乾乾不遑寧處猶於陽氣歸息之時體天惕若危厲自持若是乃得无咎无咎者本

有而今无也龍德之人處非其位猶爲失德之防况未成德者乎

終日乾乾反復道也

三爲上下卦之交故云反復猶泰九三言无往不復坎六三言來之坎坎終日乾乾非徒怵惕於是非得喪之場心无定主也實欲反復于立身處位之道蓋三居下卦之髙位猶未離乎下體又不正不中其致咎者多端必反復往來思合乎道不使得此而遺彼

慮前而失後

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

前章言反復專釋乾乾此章乃詳釋所以反復之故

九三本龍德之君子處非其位是以終日乾乾為進

修之圖忠者不自棄自暴也信者不自欺也降衷秉彝萬物皆備不知自愛而梏亡之不忠於已者也恭儉載僞文過順非何能欺人直自欺耳故必忠必信乃進德之梯言行樞機駟不及舌辭之不可不修尚矣使口堯舜而心盗蹠則修辭適以滕口必立誠以主之則言行胥顧可以居吾進修之業居猶藏文仲居蔡之居上言進德修業下言進德居業進修而不能居則進者退修者亡矣九二言存誠九三言立誠

居位不同故用力亦異由初至三通為下體知其可至而至於三則可與言進退之幾當至而不能則幾以退懦失自三至四體殊上下知其當終而終于三則可以存上下之義當終而不止則義以僭逼喪三為下卦之上位能知至之之幾雖居上位不過安行時位之常何有於驕三為上卦之下位能知終之之義雖在下位乃安守分義之正何為而憂人之情勤者或易怠乾乾終日勤亦云至日之夕矣宜可少休

聖人則曰陽盛於晝物交物之時也猶恐心扃紛若慮省不精陽息於夕夜氣之初也因此時而兢惕則志念靜而用力專夫終日進修至夕益謹心雖憂危咎乃可免聖人釋爻義於第二章第五章視餘章為詳而第三爻視他爻尤詳非辭費也士生斯世砥節礪行使得位得時則幼而學壯而行誰不欲然柰何時有險夷位有正不正歷觀世變夷泰之時少險否之時多自昔聖賢得時位者少不得時位者多聖人

慮夫不得時位者或忿激而失其正乃因九三而反覆究明之曰進修曰忠信曰修辭立誠曰至曰終曰幾曰義曰上下曰驕憂曰因時不惕誹複如此皆所以示不得時不得位之戒學者可不深味聖言服膺而謹行之

終日乾乾行事也

第一章第三章第四章止摘爻辭一句者專釋句中之義君子臨事有弗行行之不力不可也乾而又乾

君子之行事如此

終日乾乾與時偕行

乾乾行事非徒勤也三健而又健正蹈仁由義者進進自勉之時力行无怠與時偕也第二章知終終之主位分而言此章與時偕行主進修而言

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

九剛德三剛位故曰重剛三過於二故曰不中在天

為九五之中則雲行雨施在田為九二之中則德施普博令三在下卦之上而不在天在上卦之下而不在田上下无一而可夫逼於上則疑易生絶於下則忌易起處位若此誠危矣苟能因時而惕則可以无咎六爻唯三四不言龍故聖人舉上下天田以明三為人之位

九四或躍在淵无咎

或疑辭也謂有時而然四雖未至天然已離于地在

地之上為躍之象在天之下為淵之象

天不可階而升故龍必躍而後飛躍而未飛復在淵也乾龍至是勢必上進居四之時乃不容不躍或躍云者或有躍焉非必常也四在他卦為近君之臣乾六爻皆龍德為儲貳之位其躍也必有所受之雖為儲貳分則君臣能退安如淵龍雖躍无咎也

或躍在淵進无咎也

凡躍者皆蹔上而旋下若四之躍則飛之漸故聖人

以進釋之

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

上謂躍下謂淵既躍而上復下于淵上下之无常如此非為邪辟詭祕之行也躍與淵立視則為上下平視則為進退進退之无恒如此非離絶初二三之羣也君子之進修固欲及時以利人非時而躍則失已

時可矣而不知躍則失時及時者及其時之可也言及時而先以進修謂君子必德業已成乃可及時而躍茍非龍德雖及時亦不可其垂戒後世微而顯哉欲及時一語乃釋前章進无咎之義謂進而无咎者以及時之故此以及時釋躍

或躍在淵自試也

凡飛者必先躍所以作其飛冲之勢令鳥雛習飛必跳躍于巢以自試其羽翰四之躍亦猶是也此以試

釋躍

或躍在淵乾道乃革

三為下至四革而為上卦革則道亦革此專釋上下卦之交

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

四在他卦為柔位乾純剛无柔在羣剛之間故亦為重剛不中者未至于五也未至于五則上不在天去

二遠則下不在田三四本人位而云中不在人者三為凡人四進於三是不在凡人之中也下不在凡人之中上逼於君其躍也安得不自疑唯憂疑不敢恣肆則躍必及時而後无咎此専釋或字三四不中皆得无咎者能以危疑自警

九五飛龍在天利見大人

五為天天積虛行天者必飛乾至五為飛龍

五上皆天之象上亢而五居中故五為君位大德之

人由初至五猶飛龍在天天下皆利見之

飛龍在天大人造也

造作也五之大人即二之大人作而在上二五非兩大人也

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

此聖人廣陳利見之義同聲以聲言同氣以氣言水

火以性言雲龍風虎以居處言親上親下以形言凡是皆出自然一毫人為不與焉聖人有作萬物咸覩聖人非有求於萬物萬物非有心於覩聖人猶聲氣性形自然之感有不容擬議者

飛龍在天上治也

龍德之人進而在上天下所由以治

飛龍在天乃位乎天德

五天位也有天德者乃克堪之故聖人者作非徒位

乎天位實位乎天德也

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎先悉薦反後胡豆反

此極陳大人之所以大大人之德溥博无外與天地合大人之明无幽不燭與日月合禮樂刑政之序並行不悖與四時合賞罰之吉凶至公无私與鬼神合此固天下之所利見也先天後天弗違而奉時以見

大人與天為一唯與天為一況於人而不利見之乎
況於鬼神而不福祐之乎

上九亢龍有悔

上在五之上為亢亢過高也子曰震无咎者存乎悔
悔者悔其事之失未至於凶也
高至天而極龍之飛亦至天而極飛龍在天則能利
物今冥飛不止乃在五上斯為過亢能无悔乎
亢龍有悔盈不可久也

虛積必盈既盈復虛理也亦勢也六虛至上而盈處

盈而久悔道也

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位髙而无民賢

人在下位而无輔是以動而有悔也

九居上有為天子父之象貴莫加矣而无五之天位

髙莫踰矣而无初之民下位之賢二也與上不應則

不為之輔若是而動悔必隨之九五有位有民有輔

上九无位无民无輔聖人蓋兼六爻為言若止論上

九无位而不及无民无輔則失聖人之旨此章於上
繫重出益見此為夫子平時講易之語門人錄之為
大傳其有重複者不復删附於卦爻仍留本篇耳

亢龍有悔窮之災也

卦至上而窮窮則有災

亢龍有悔與時偕極

六位時成至上而極飛至於亢時極而我與偕也

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不

知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

飛龍至五可謂進而存且得矣進當思退存當慮亡得當憂喪乃不至冥飛而不已既皆不知亢何疑焉夫子因上九之過亢思得不失其正之人感慨而言曰其唯聖人乎唯聖人為能不失進退存亡得喪之正已而復推許之曰其唯聖人乎玩夫子之辭可以想見聖人憂世之心再舉其唯聖人乎與賢哉回也

禹吾無間然矣同一機軸王肅改前聖人乎作愚人殆未知此乾六爻皆聖人事而潛亢危疑其警戒甚嚴况非聖人乎

用九見羣龍无首吉

乾坤六爻之外復有用九用六此非爻之正也乾坤爲易之門乾純剛坤純柔他卦皆剛柔雜居故聖人特於乾坤明用剛用柔之道能用乾坤之剛柔則能用諸卦之剛柔矣聖人作易以九六紀剛柔用云者

用陽九之剛隂六之柔非用九六之數也羣龍六陽爻也陽剛好動多為物先剛而先物凶之道也見羣龍无首善於用剛吉之道也聖人於不中之爻言悔咎五二不言吉以首出庶物之乾而无首始得言吉剛德之不可不戒如是見云者善藏其用人見无首非真无也

用九天德不可為首也

言天德則旨意主於九五五為君用乾者也以天德

御天下則君之神聖羣臣莫能及若可自用其聰明方且前旒蔽目黈纊塞耳退然不少用之不可為首之義也比上六无首而凶乾用九无首而吉聖人釋之曰不可為首者以示不為事首故人不得而見之耳

乾元用九天下治也

乾元始萬物猶事於用九者六剛居六爻位有正否不得不用之以无首也此章於飛龍言上治於用九

言天下治聖人在上可以治天下而用九者治天下之道也

乾元用九乃見天則

則限也天為剛德能以无首用之有以見天之限則不過於剛也

夫子釋彖凡三釋爻凡五反覆離合泝流尋源於伏羲象外之意文王周公言外之意發揮殆盡學者觸類以玩索諸卦則思過半矣

☷☷ 坤下坤上

於卦變為坤重坤於爻變純陰无變坤地也六爻各以其位立義不取承乘應比

地勢坤君子以厚德載物

地純陰經卦坤之畫象之故坤有地之象上下皆坤故仍曰地

天主氣氣運動故曰行地主形形有海嶽險易之殊雖可枚舉槩曰勢則海嶽險易在其中地勢博厚君

子體之以厚其德地善持載君子體之以載物夫車不壯不能任重舟不大不能杭深德不厚載物不溥六合之大民物之繁必厚德乃能載之載者民依以安也位有高下載物則同故稱君子

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

坤重坤為純坤故仍八卦之名子曰夫坤天下之至順也陰之性下故順

坤元亨與乾同而利貞與乾異坤之利宜也貞正也
爻遇九者稱馬陽也坤陰故稱牝馬陽之配也玩牝
馬之象則知坤實配乾牝馬之性多順坤之順固足
以從乾然順者易流故宜於得正順而得正君子之
所行也陽倡陰和陰陽之常陰苟先焉迷失其道後
陽而行乃得所主陰以陽為主也西南衆陰之方東
北衆陽之方羣居則得朋孤立則喪侶順而為善則
正順而為惡則不正能安正則吉可知矣乾之彖辭

簡而理博坤之彖辭詳而戒嚴利貞安貞凡兩言之
尊陽抑陰其義可見
至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含
弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子
攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪
朋乃終有慶安貞之吉應地无疆
乾之元誠大矣而坤能至乾之大故萬物資乾以始
者皆資坤以生萬物資坤以生者以坤能柔順上承

乎雲行雨施之仁也天无有疆畛坤之厚載德與天
合故含容足以停畜之弘廣足以周溥之光明足以
章美之博大足以充行之而品物咸遂其亨通龍行
天為天之類馬行地為地之類地无疆馬之行亦无
疆柔順者坤之德必利於正斯君子體之以攸行也
先於陽則失道順於後則得常西南之類行僅言利
東北之喪朋乃言慶者得朋雖利而獨陰失承天之
義喪朋似害而得陽為主可遂發育固宜有慶也君

子能安正而吉則其行也可以應地之无疆矣此章三言无疆初言坤能合乾次言馬能行地末言君子能應地義各有主

坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

唯天下至柔為能剛唯天下至靜為能方盖柔不外睟蓄緼積深不動則已其動必剛靜則能定定故識明發而為行其德必方方非必如矩之正方特不可

轉之義耳或曰坤當言柔静胡為言動剛曰乾剛坤柔乾動坤静其大端也動不能不静静不能不動子曰夫乾其静也專其動也直夫坤其静也翕其動也闢是乾坤皆有静動也坤地也以氣言其發生也山極高无不達石極堅不能遏非動剛乎以質言雖反壤雖範形其凝重不可變非德方乎太極初判陰陽本无先後既分之後坤无乾以為始孰開其端先迷也天先施而地後生後得主也先陽後陰乃天地生

生之常理聖人特於坤明之以垂訓萬世則尊陽卑陰崇君子抑小人固自然之理非聖人私陽而黨君子也子曰乾以君之坤以藏之君主也藏含萬物也記曰地載神氣神氣風霆風霆流形庶物露生坤含萬物以化生之而乾道之變化於是乎光明較著也聖人至是形容不足因揭其辭而美之曰坤道其順乎承天而時行順而承天則順得其正承天時行則非委順不事事者坤卦釋彖凡兩章語皆協韻文言

之目豈以是乎然聖人之言非有心於文者

初六履霜堅氷至

履行也自後而前之義亦下之象聖人明陰陽消長每於復姤等十二卦明之以陰陽之爻純比類於二氣之消長也坤六陰猶歲之十月是為繁霜之時霜為陰凝之始氷為陰凝之極

聖賢先覺神於著龜豈有他哉以理知之耳十月履霜堅氷必至理勢則然此爻辭確而意驟有以見聖

人防微杜漸之嚴

履霜堅氷陰始凝也馴致其道至堅氷也

陰主摯歛陽主渙釋摯削而凝白露為霜凝極則洪流亦氷壯風行水上氷渙而釋渙極則溝澮亦盈溢皆必至之勢也人皆曰露微易凝水深難氷然一夕寒風倐焉氷壯蓋于時獨陰无陽猶坤之純陰也霜之極至于堅氷坤之極至于龍戰聖人以始凝釋霜則已示堅氷之幾

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由来者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅氷至蓋言順也

聖人於姤有不可與長之戒懼一陰之長積而為六陰也餘慶餘殃豈一朝一夕之故皆善不善積而後成歷觀史傳弑逆之事悉由於不能見幾而早辯故於履霜之初即辯其為堅氷之漸蓋六陰方盛陽未即生无有逆而制之者故其勢甚順勢順而辯之不

早則有何嗟及矣之憂春秋之時弑逆之事比國而有故聖人示教既明且嚴

六二直方大不習无不利

直方大皆地體之象

乾之德獨盛於九五乾之正也坤之德獨盛於六二坤之正也直者平直方者不回撓大者不褊小皆地道之盛備此三德則不待時習而所行皆利彖辭兩言利所利者有限爻言无不利得時當位居中處下

也

六二之動直以方也不習无不利地道光也

聖人言六二之動直以方而不及大他卦如此頗多以為省文則不可以為脫簡則文意自屬未詳爻辭不言動釋辭言動者爻具三德不動則德不顯三德具而地道光明矣

直其正也方其義也君子敬以直内義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

乾坤諸爻唯二五无戒之之辭坤地道也六二為最美直者坤之正方者坤之義君子敬以直内則所守不撓不欺義以方外則所接不傲不諂仲氏所謂以義制事以禮制心召公所謂志以道寧言以道接皆是物也内外交養敬義兩立則道備美全是之謂不孤乾初爻勿用三爻乾乾四爻或疑上爻動悔若坤之二則動中規矩從心而行不必自疑此固地道所以光也

六三含章可貞或從王事无成有終

含内緼不敢見也章美也三非正位故曰或從成者或功終者終事三為下卦之終

二為臣之正位如泰之包荒大有之大車以載蹇之王臣蹇蹇是也六三非正位故含其章美不敢自衒或從王事不敢自專雖孫其成功然必終承天之事

含章可貞以時發也或從王事知光大也

三之含章特以非正位之故可貞者可行以正也身

居高位不能以時發之是可正而失之也或發之以
從王事則己之美知可以光大于時
陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣
道也地道无成而代有終也
前章釋含章可貞或從王事此章釋无成有終三之
弗敢成者以坤為地道妻道臣道也地承天妻從夫
臣事君凡地之資生妻之主饋臣之幹蠱皆當代天
代夫代君以終其事若夫成功則歸之天歸之夫歸

之君而不敢居此天地夫婦君臣之常經聖人於坤
廣明之他卦之參錯互陳者其綱領盡在是矣故曰
乾坤易之門
六四括囊无咎无譽
括者據其要而總之囊虛而柔器之陰者也
坤雖純陰然初三五猶居陽位二四上則為重陰六
陰已盛四居其間雖未至上窮君子已逆知為龍戰
之漸猶之羣小用事君子偶處斯時雖不至於戮辱

君子已過為之防好遯深隱如括囊然不使少見其鋒穎以此无咎固其分也沒世无聞君子所疾今何為有无譽之辭蓋時當昏濁則名者忌之府譽者毀之媒小人見君子之身都令聞不能自強為善以立名致譽唯有忌之毀之耳往昔皦皦傑特之士每多罹害嬰釁皆由得譽於衰亂之世故知无咎可以免禍有譽亦足以招禍蘧伯玉卷而懷之括囊也甯武子无道則愚无譽也荀氏以為腐儒何邪

括囊无咎慎不害也

囊足以自容括之則足以自保囊而加括謹之至也至謹則時不我害

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽盖言謹也

天地交則變化泰之時也雖草木无不蕃衍君子之盛可知天地不交則閉否之時也賢人從而隱遯鳥獸魚鱉不能咸若山川鬼神不得其寧抑可知矣辟

言辟色辟地亦可已矣必至於辟世謹於自全也

六五黄裳元吉

天玄地黄黄地之色也上衣下裳裳下之飾也元大也周官内司服掌王后之六服其四曰鞠衣註黄衣也詩緑衣黄裳序詩者以為妾上僭夫人失位緑衣以喻妾黄裳以喻夫人言黄裳於坤六五則知為乾九五之配坤純陰聖人嫌於言君又不敢以臣當之故取象王后以存君位又嫌於敵乾故象以下裳示

坤當下於乾玩聖人立象之意則知致謹於君臣之辨者盖深

黄裳元吉文在中也

文如藻火之類居五為在中不華不野故元吉衣裳同體裳當下於衣乾坤之五皆君位坤當下於乾處斯位者能如是吉孰大焉恒之六五曰婦人吉夫子釋之曰婦人貞吉從一而終也坤之辭隱恒之辭明學者宜並觀

君子黄中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也

以卦言黄為地之色以爻言黄為中之色此章專以六五居中立義君子體黄中之義通下乾之理正位而不上僭居體而不下偪充實之美緼積中心見面盎背而暢於四支幼學壯行而發於事業非由外鑠美之至也

上六龍戰于野其血玄黄

龍乾之象坤稱龍主於乾也兩敵則戰上為卦外野之象血傷之象玄黃天地之色

陰非能敵陽者六陰既盛勢與陽敵敵則戰戰則不能无傷乃有玄黃之血乾元坤元闔闢萬化何為而戰子曰乾陽物也坤陰物也物有性情而戰生焉聖人因託之以明陰陽之消息與君子小人進退之故

龍戰于野其道窮也

乾曰亢龍有悔窮之災也坤曰龍戰于野其道窮也

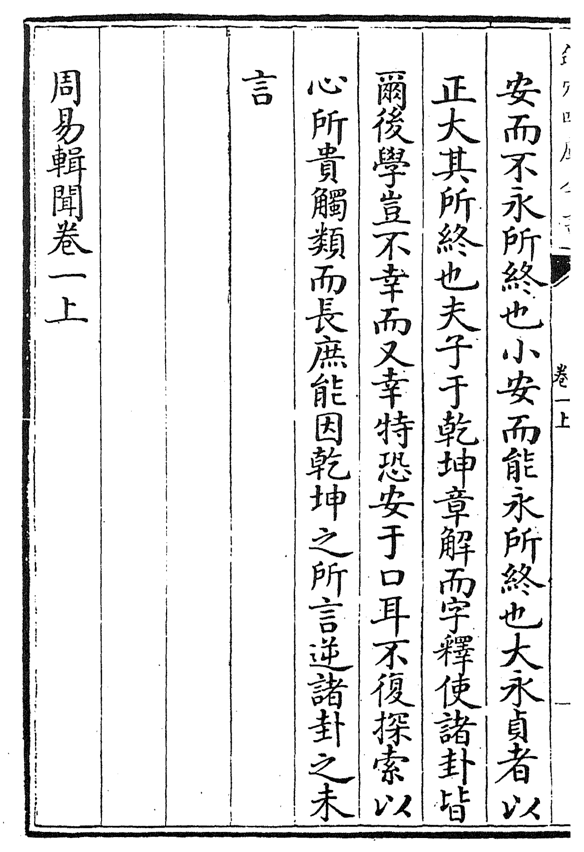
乾至上而窮則災坤至上而窮則戰戰則不止於悔
陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其
類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃
六陰盛矣又處盛極自視天下莫予抗者適見六陽
疑為勝已負其盛強忘其陰弱必戰之道也純陰无
陽故特稱龍為其嫌於无陽也陰陽氣戰則无血稱
血者猶未離天地之類也天地合則為玄黃之雜析
之則天玄而地黃因上六之戰回思六五以陰居君

位則黃裳之戒辯之蓋早

用六利永貞

坤卦言貞獨多于他卦既利貞又安貞至此又以永其貞為利是懼其能安而不能永也是正也暫安則暫吉久安則久吉聖人于初爻欲其早辯用六欲其永貞合聖人之言而探其心其始終致害于小人如此

用六永貞以大終也

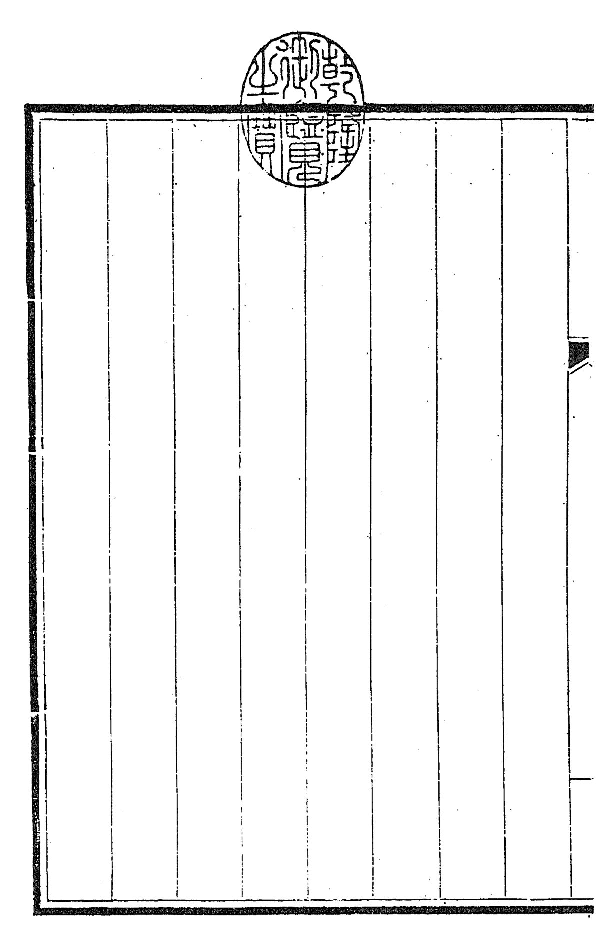

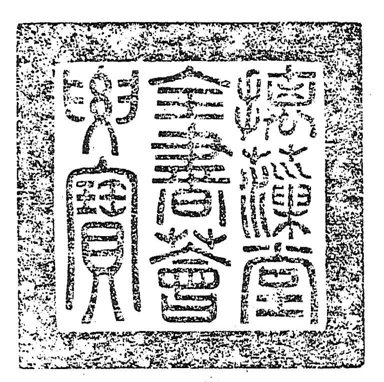
安而不永所終也小安而能永所終也大永貞者以正大其所終也夫子于乾坤章解而字釋使諸卦皆爾後學豈不幸而又幸特恐安于口耳不復探索以心所貴觸類而長庶能因乾坤之所言逆諸卦之未言

周易輯聞卷一上

謹案卷一上第一頁後五行倉頡作字刋本倉訛蒼今改

第二十七頁後七行進退之无恒如此刋本恒沿宋諱作久今改後倣此

覆校官編修臣查瑩
校對官檢討臣王鍾健
謄錄監生臣王心仁